اہمیت کی وجہ

غیر اجتماعی زندگی کے خوفناک نتیجے

اجتماعیت، اسلام کو کچھ ایسی ہی مطلوب ہے جیسا کہ پانی مچھلی کو مطلوب ہوا کرتا ہے، یہ ہے وہ حقیقت جو پچھلی بحثوں سے روشنی میں آئی ہے. غور کرنا چاہیئے کہ ایسا کیوں ہے؟ آخر اسلام نے اجتماعیت کو ایسی غیر معمولی اہمیت کس وجہ سے دے رکھی ہے؟ وہ اپنے پیروؤں کو جماعتی زندگی بسر کرانے پر اس قدر مصر کیوں ہے؟ وہ ایک منظم سیاسی نظام کے قیام کو ضروری کیوں ٹھیراتا ہے؟ وہ اس نظام کے سربراہ کی اطاعت کو اللہ و رسولؐ کی اطاعت، اور اس کی نافرمانی کو اللہ و رسولؐ کی نافرمانی کیوں قرار دیتا ہے؟ وہ 'الجماعۃ' سے بالشت بھر کی علیحدگی اختیار کر لینے والے کی گردن سے اپنا حلقہ کیوں نکال لیتا، اور ملی اتحاد میں شگاف ڈالنے والے پر سے اپنی امان کیوں اٹھا لیتا ہے؟ وہ بیعت خلافت سے محروم مر جانے والے کی موت کو جاہلیت کی موت کیوں کہتا ہے؟ ——— اس غور و فکر اور اس تحقیق کی ضرورت بالکل کھلی ہوئی ہے۔ اس طرح کے اہم مسائل میں عام انسانی ذہن صرف 'کیا ہے؟' کے جواب پر کبھی مطمئن نہیں ہو جایا کرتا، اسے اطمینان اسی وقت ہوا کرتا ہے جب وہ یہ بھی جان لے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لئے یہ حقیقت اگرچہ اپنی جگہ بالکل واضح اور

روشن سہی، مگر ذہنوں میں اپنا صحیح مقام پا سکنے کے لئے اس بات کا شدید مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے اسباب و مصالح بھی سامنے آجائیں۔

اس سلسلے میں اتنی بات تو بالکل صاف اور قطعی سمجھنی چاہیئے کہ اجتماعیت، اسلام کی غرض و غایت پوری کرنے میں کوئی بڑا ہی خاص حصہ لیتی، اور دین و ایمان کے مفادات کی کوئی اہم ترین خدمت انجام دیتی ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اسے اتنی غیر معمولی اہمیت ہرگز نہ دیتا۔ اس لئے سوچنے اور معلوم کرنے کی بات دراصل صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کی غرض و غایت پوری کرنے میں کس طرح حصہ لیتی ہے، اور دین و ایمان کے مفادات کی کیا خدمت انجام دیتی ہے؟ اس تحقیق کے لئے جب ہم اسلامی ماخذ کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسا کہ لازماً کرنا ہی چاہیئے تو ہمیں اس سوال کا جواب یہ ملتا ہے:

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ۔ (ابوداؤد)	'جماعت' سے چمٹے رہو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو دور نکل جاتی ہے۔
اَلشَّيْطَانُ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ۔ (مسند احمد بحوالہ مشکوٰۃ)	شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جس طرح کہ بکریوں کیلئے (یہ معروف) بھیڑیا ہوا کرتا ہے یہ بھیڑیا انہی بکریوں کو پکڑتا ہے جو الگ جا بھاگتی، یا دور نکل جاتی یا کسی طرف علیحدہ ہو رہتی ہے۔
عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ	'الجماعۃ' کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو اور پھوٹ کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ کیونکہ شیطان اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا

الاثنین ابعد — ہے جب کہ دو سے بہت دور ہوتا ہے۔

(ترمذی جلد دوم کتاب الفتن)

یعنی اجتماعی شیرازے سے اپنے کو وابستہ رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ ایمانی زندگی کی ٹھیک ٹھیک حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے۔ اگر یہ اجتماعیت موجود نہ ہو تو مسلمان کے دین و ایمان کی خیر نہیں رہ جاتی۔ کیونکہ اس شکل میں وہ گویا شیطان کی کمین گاہ میں ہوتا ہے، جہاں وہ اسے بڑی آسانی سے مار لے سکتا ہے۔ جب کہ ملّی اجتماعیت ایسی آہنی پناہ گاہ ہے جس کے اندر گھس آنا اور گھس کر کسی صاحب ایمان کو شکار کر لینا اس کے لئے آسان نہیں رہا کرتا۔

یہ جواب، جو ہادیٔ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ہمیں ملتا ہے، اگرچہ مجمل ہے، مگر سوالِ زیرِ بحث کے حل کیلئے بالکل کافی ہے۔ کیونکہ اس کا یہ اجمال ایسا نہیں ہے جس کی تفصیل خود ایک مسئلہ بن جاتی ہو، بلکہ ایسا اجمال ہے جس کی وضاحت کے لئے دین کا پورا فلسفہ شریعت کا پورا نظام اور ملت کی پوری تاریخ موجود ہے۔ اس فلسفے، اس نظام اور اس تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت کا نہ ہونا مسلمان کے دین و ایمان کو ایک دو نہیں، تین تین جہتوں سے شدید ترین خطرے میں ڈال دیتا ہے۔

(۱) ماحول کی باطل نوازی

سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلامی اجتماعیت سے محروم ماحول غلط افکار، اعمال اور اقدار کے لئے نسبتاً زیادہ سازگار، اور صالح افکار، اعمال اور اقدار کے حق میں بہت کچھ ناسازگار ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ممکن حدود کے اندر بھی تقویٰ اور دین داری کی راہ چلنا آسان نہیں رہ جاتا ہے۔ ایک بہت ہی واضح حقیقت ہے، جس کے سلسلے میں نہ کسی شرح کی ضرورت

ہے نہ کسی دلیل کی۔ معمولی غور و فکر سے بھی یہ بات سمجھ لی جا سکتی ہے کہ جہاں اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت موجود نہ ہوگی وہاں اسلام کے مطلوبہ افکار و اعمال اور اخلاق و اقدار کے لئے فضا سازگار نہ رہ جائے گی۔ اسلامی اجتماعیت کا مطلب آخر ہے کیا؟ یہی تو نہ کہ ایک ایسا متحد اور منظم معاشرہ قائم ہو جس کی شیرازہ بندی اللہ کی رسّی سے ہوئی ہو، جس کی سب سے نمایاں خصوصیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، جس کا فرد فرد خود ہی بھلا بننے کو کافی نہ سمجھتا ہو بلکہ دوسروں کو بھی بھلا بنانے کی کوشش کرتے رہنا اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہو جس کی عام فضا گمراہیوں اور برائیوں کے محرکات سے پاک ہو، جس میں خدا ترسی ہی عزّت کا معیار ہو، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی جس کا خاص امتیاز ہو۔ واضح بات ہے کہ ایسے معاشرے میں ایک صاحب احساس مسلمان کے لئے نیک بننا آسان اور بُرا بننا مشکل ہوگا۔ کہنا چاہیئے کہ اس کے لئے مسلمان بن کر رہنا ہموار زمین پر چلنے کے ہم معنی ہوگا۔ حتّٰی کہ جس کسی کی ایمانی اور اخلاقی حِس تیسرے درجے کی ہوگی، وہ بھی برائیوں سے فی الجملہ محفوظ ہی رہے گا۔ کیونکہ یہ ماحول اسے برابر نیکیوں کی طرف مائل کرتا اور بُرائیوں سے نفرت دلاتا رہے گا۔ جس کا نتیجہ فطری طور پر یہی ہوگا کہ اس کے فکر و عمل پر خدا ترسی اور خیر پسندی کا ذوق غالب رہے گا ـــ اس کے بالمقابل اسلامی اجتماعیت کی ناموجودگی کا مطلب ہے ایک ایسا ماحول جہاں مسلمان تو ہوں مگر ان کا کوئی معاشرہ نہ ہو، اور اگر معاشرہ ہو بھی تو ایسا ہو جس کا نہ کوئی شیرازہ ہو نہ کوئی اجتماعی نظم ہو، اور اگر شیرازہ اور اجتماعی نظم بھی ہو تو وہ قرآنی اور اسلامی نہ ہو۔ کوئی شک نہیں کہ یہ ماحول صحیح معنوں میں 'معروف' پسند اور 'منکر' بیزار ہرگز نہ ہوگا، یہاں اسلامی قدروں کی بالادستی قائم نہ ہوگی۔ یہاں ہر طرف باطل پسندی کے محرکات پھیلے ہونگے۔

ایسی حالت میں قدرتی طور پر ایک عام مسلمان کے لئے نیک بننا بہت مشکل اور بُرا بننا بہت آسان ہوگا، یہاں اس کے لئے مسلمان بن کر رہنا کسی ہموار زمین پر چلنا نہیں بلکہ گویا کھڑی پہاڑی پر چڑھنا ہوگا۔ جس کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی خدا ترسی اور خیر پسندی کے ذوق سے دور ہوتے رہیں گے۔

(۲) اتباعِ دین کا لازمی نقص

دوسری بات یہ کہ ایسے ماحول اور معاشرے میں مسلمان عملی طور پر ایک خاص حد تک تو لازماً اسلام سے بے تعلق ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ حقیقت بھی کسی ایسے شخص کی نگاہوں سے چُھپی نہیں رہ سکتی جو یہ جانتا ہو کہ اسلام کیا ہے، اور مسلمان اس زمین پر کس لئے بھیجا گیا ہے؟ دین کے پورے نظام پر ایک نظر دوڑا جائیے تو صاف دکھائی دے گا کہ اسلامی اجتماعیت کے موجود نہ ہونے کی شکل میں مسلمان عملاً ذیل کے متعدد پہلوؤں سے اسلام سے بے تعلق ہو کر رہ جاتا ہے۔

(۱) سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ اس کی بندگی کے کتنے ہی اہم ترین مطالبات کو پورا کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہوتا۔ اس کے دین کی شہادت اور اقامت سے زیادہ بڑا اور اہم فریضہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ فریضہ ہے جو مسلمان کے وجود کی کل غایت ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی نگاہ میں اور کیا ہوگا، جسے حدیث میں صراحتہً سب سے افضل عمل، فرمایا گیا ہے اور جس کے اشتیاق سے خالی رہنے والے سینے کو نفاق کا مریض قرار دیا گیا ہے۔ اجتماعی زندگی سے محروم رہ کر کیا ان فرائض سے عہدہ برآ ہونے کی کوئی شکل ممکن بھی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اور بالکل نہیں۔ اچھا ان امور کو بھی چھوڑیئے، اور اُن احکام دین کو لیجئے جن کے 'عبادت'، اور 'حقوق اللہ'، ہونے میں الفاظ

کی حد تک بھی دور ائیں نہیں ہوسکتیں۔ یہ نماز، یہ زکوٰۃ اور یہ حج بھی تو اجتماعیت کے بغیر اُس معیاری شکل میں ادا نہیں ہو سکتے جس شکل میں اللہ و رسولؐ ان کو ادا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان ساری حقیقتوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت تو موجود نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حقوق تلف ہونے سے بچ جائیں ؟۔

(ب) یہی حشر بندوں کے حقوق کا بھی ہوتا ہے۔ کسی دکھیارے کی مدد، کسی بیکس کی خبر گیری، کسی مظلوم کی فریاد رسی، کسی مریض کی عیادت، کسی جنازے کی شرکت، غرض عام طور سے ایک مسلمان پر دوسرے بندگان خدا کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ اجتماعی زندگی کے بغیر ان کے ادا ہو سکنے کے پورے مواقع کسی طرح باقی نہ رہ جائیں گے، اور اس کی زندگی اس اجتماعیت سے جتنی ہی زیادہ دور ہوگی اتنے ہی زیادہ یہ مواقع بھی کم ہو رہیں گے۔ یہاں تک کہ اگر یہ دوری کامل علیحدگی اور تنہائی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو تو یہ مواقع سرے سے ناپید ہو جائیں گے۔

(ج) اخلاقیات کا حال بھی کچھ مختلف نہیں رہتا۔ دین میں اچھے اخلاق کی جو اہمیت ہے وہ کچھ ڈھکی چھپی نہیں۔ ایک طرح سے گویا وہی حاصلِ دین ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ "مجھے اس لئے بھیجا گیا ہے تاکہ میں محاسنِ اخلاق کی تکمیل کر دوں"۔ (بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، موطا) لیکن اتنی اہم چیز بھی غیر اجتماعی زندگی میں اپنے ظہور کے لئے ترستی رہ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جہاں یہ غیر اجتماعی زندگی اپنی آخری شکل یعنی تنہائی کا رنگ اختیار کر لیتی ہے وہاں راست بازی، امانت داری، پاکدامنی، حیا، وفائے عہد، رحم، شفقت، خیر خواہی، ایثار، صبر، تحمل، سنجیدگی، نرم خوئی، خوش گفتاری اور فراخ دلی جیسے بے شمار انسانی فضائل، اسلامی اخلاق اور ایمانی اوصاف عملاً مجرد تصورات بن کر رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ ان چیزوں کا تعلق تمام تر انسانوں کے باہمی روابط

اور معاملات سے ہوتا ہے۔ معروف معنوں میں 'اخلاق' کہتے ہی اس رویے کو ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان کے، یا ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی ایسے مقام پر جا رہتا ہو جہاں اس کا کسی اور شخص سے سابقہ ہی نہ پیش آتا ہو تو وہاں وہ آخر کس طرح ان دینی مطالبات پر عمل کر سکے گا؟ اسی طرح جہاں کوئی منظم معاشرہ اور اس کا مکمل اجتماعی نظم ہی موجود نہ ہو وہاں کون سی چیز ہو گی جو مسلمان سے اسلام کی اجتماعی اور بین الاقوامی اخلاقیات کا مظاہرہ کرا سکے گی؟

(د) جہاں تک مسلمان کی عام تمدنی اور سماجی زندگی کا تعلق ہے، اُس پر تو اس صورتِ حال کا بڑا ہی گہرا اور غیر معمولی مخالفانہ اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں اِس زندگی کے مختلف شعبوں سے اسلام تو رخصت ہو ہی رہتا ہے، ساتھ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں اسلام کی جگہ کفر آ موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک جانی بوجھی بلکہ آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان اگر کسی غار میں جا کر گوشہ نشین نہیں ہو گیا ہے، بلکہ انہی بستیوں اور آبادیوں میں رہتا سہتا ہے، تو اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت کے موجود نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازماً ایک غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہے، اور کسی غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی گزارنے کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مسلمان کی زندگی، کم از کم بڑے اجتماعی معاملات میں تو یقیناً، غیر اسلامی خطوط ہی پر بسر ہو رہی ہے بلکہ یہ کہنا بھی خلافِ واقعہ نہ ہو گا کہ اس کے 'شخصی قوانین (پرسنل لاز) کی حرمت بھی پوری طرح برقرار رہ جانے والی نہیں۔

اتنے سارے پہلوؤں سے، اور اس حد تک، اسلام سے عملی بے تعلقی کوئی معمولی بات نہیں ہو سکتی؛ نہ اس صورتِ حال کی تعبیر کے لئے "ایک خاص حد تک اسلام سے بے تعلقی" اور "اتباعِ دین کے بھاری نقص" کے لفظوں کو آپ سخت الفاظ کہہ سکتے

ہیں۔ شارع علیہ السلام نے عورتوں کو "نَاقِصَاتُ دِیْنٍ" (ناقص اور ادھورے دین والیاں) فرمایا ہے، اور وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ "جب اُسے حیض آتا ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزے رکھ سکتی ہے" (اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ...... فَذَالِكَ نُقْصَانُ دِیْنِهَا۔ (بخاری، کتاب الحیض) غور کیجئے، اگر ہر ماہ چند روز کی یہ حالت، کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزے نہیں رکھ سکتی، اس کے 'دین کے ناقص' ہونے کی دلیل ہے تو پوری پوری زندگیوں کی یہ حالت، کہ مسلمان اسلام کے اتنے اہم اور گوناگوں قسم کے احکام پر بالکل عمل نہیں کر سکتے، ان کے دین کا کیا درجہ ٹھیرائے گی؟ خصوصاً اس حقیقت کے پیش نظر کہ عورت کی مذکورہ حالت اس کی ایک طبعی، پیدائشی اور بالکلیہ جبری حالت ہے، جسے پیش نہ آنے دینا، یا پیش آجانے کے بعد اپنی کوششوں سے ختم کر دینا اس کے اختیار سے قطعی باہر ہے، اور اسی وجہ سے اس کے سلسلے میں اس پر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں آتی — جب کہ اجتماعی زندگی سے الگ یا محروم رہنے والے مسلمانوں کی یہ حالت طبعی اور پیدائشی تو کیا ہوگی، اس طرح کی جبری بھی ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات تو اس کے پیدا کرنے یا باقی رکھنے کے وہ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایسی شکل میں کیا یہ ممکن ہے کہ اس حالت کی موجودگی میں ان کے دین کو 'ناقص' نہ کہا جائے؟ اور کیا یہ غلط بات ہوگی کہ انھیں اُن احکام دین کی حد تک، جن پر وہ غیر اجتماعی اور غیر منظم زندگی بسر کرنے کے باعث عمل نہیں کر سکتے، 'دین سے بے تعلق' قرار دیا جائے؟ انصاف تو یہ فیصلہ دینے پر مصر ہے کہ ان کے دین کو 'ناقص' ہی نہیں، بلکہ 'ناقص تر' قرار دیا جائے، اور انھیں "ایک خاص حد تک دین سے بے تعلق" ہی نہیں بلکہ اکثر حالات میں قابلِ مواخذہ بھی سمجھا جائے۔

۳۔ دینی حس کا پیہم زوال

غیر اجتماعی زندگی میں تیسری آفت یہ آتی ہے کہ دینی حِس اور ایمانی حمیت پر باطل مسلسل چوٹیں لگاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے بے جان کر کے رکھ دیتا ہے۔ باطل کو یہ بھرپور موقع اس اقتدار کی بدولت مل جاتا ہے جو اسے اسلامی اجتماعیت سے محروم مسلمانوں پر حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ، جیسا کہ ابھی عرض کیا جا چکا، اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت اور اجتماعی نظم کے موجود نہ ہونے کے لازمی معنی بالعموم یہی ہوتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی ایک غیر اسلامی نظام کے تحت بسر ہو رہی ہے، یعنی ایک ایسے نظام کے تحت، جس میں زندگی کا عام اجتماعی کاروبار کافرانہ بنیادوں پر چلتا ہو، جس میں اقتدارِ اعلیٰ کا مالک اور اصل قانون ساز اللہ تعالیٰ کے بجائے کوئی اور ہو، جس میں انسانی خلافت کا تصور بنیادی طور پر ایک غیر آئینی تصور ہو، جس میں اخلاق کی اجتماعی قدریں کتابِ الٰہی اور سنّت رسولؐ سے نہیں بلکہ کسی اور ہی سرچشمے سے اخذ کی گئی ہوں، جس میں وسیع تر اجتماعی معاملات کے اندر اسلام کو مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کا کوئی حق نہ ہو، جس میں 'معروفات' اور 'منکرات' کے تعین میں شریعت کا فیصلہ کوئی آخری فیصلہ نہ ہو، اور اسلام کے کتنے ہی معروف منکر اور منکر معروف بنا دیئے گئے ہوں، جس میں انسانی اور بین الاقوامی تعلقات کی بنیادیں عدل و انصاف اور تعاون علی البر کے اسلامی اصولوں کے بجائے کسی قوم، کسی نسل، کسی وطن، کسی طبقے یا کسی 'ازم' کے مادّی مفادات پر اٹھائی گئی ہوں جس میں عدالتیں شرعی قوانین ہی کے مطابق فیصلے کرنے کی مطلق پابند نہ ہوں، حتّٰی کہ جس میں مسلمان اپنے انفرادی معاملات میں بھی اسلامی احکام و ضوابط پر عمل کرنے میں پوری طرح آزاد نہ ہوں ــــــ اندازہ لگائیے کہ ایسے نظام اور ماحول میں

ایک مسلمان کی نفسیات کا کیا حال ہو گا؟ ابتداء میں کیا رہے گا، اور آگے چل کر کیا ہو جائے گا؟ کوئی شک نہیں کہ اس صورتِ حال کو دیکھتے ہی اس کی ایمانی خودی تڑپ اُٹھے گی، اس کا دم گھٹنے لگے گا، وہ اپنے کو غلاظت کے گڑھے میں دھنسا ہوا پائے گا۔ مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بڑا سے بڑا نفاست پسند بھی اگر کسی گندی اور بدبودار کوٹھری میں بند ہو کر رہ جائے تو بس ایک محدود مدت تک ہی اس پر ناگواری، بے چینی اور کرب کی کیفیت طاری رہے گی۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا جائے گا اس کی یہ ناگواری اور بے چینی بھی ہلکی پڑتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب اس کی قوت شامہ وہاں کی عفونت سے مانوس ہو رہے گی اور اب وہ صرف نظریئے کی حد تک اس گندگی اور عفونت کو گھن کھانے کی چیز کہے گا، عملی طور پر اس سے کوئی گھن نہ کھائے گا۔ انسانی نفسیات کا جس شخص نے بھی تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہو گا وہ بالیقین اسی نتیجے پر پہنچا ہو گا۔ کہنا چاہیئے کہ یہ بات علم النفس کے مسلمات میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں یہ نفسیاتی اصول بدل نہ جائے گا۔ آپ چاہیں تو لاکھوں کے گروہ میں سے کچھ افراد کو مستثنیٰ کر دیں، لیکن تجربے اور مشاہدے کی گواہی بتاتی ہے کہ ننانوے فی صد سے بھی بڑی اکثریت پر قطعاً اسی اصول کا اطلاق ہو گا یعنی ہو گا یہ کہ جس وقت ملت اپنی اجتماعیت کھو کر یا اس کے بند ڈھیلے کر کے کسی غیر اسلامی نظام کو اپنے اوپر مسلط کرائے گی اس وقت تو اہلِ ایمان کو ایسا معلوم ہو گا جیسے بستر انگاروں کا الاؤ بن گئے ہیں، جیسے اُن کے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، ہر طرف آبلے ڈال دینے والی گیس کے بم پر بم پھٹ رہے ہیں۔ اس صورت حال سے گھبرا کر وہ دور نکل بھاگنے کے لئے چاروں طرف اپنی پریشان نگاہیں دوڑائیں گے، جوشِ اضطراب میں ہاتھ پاؤں بھی ہلائیں گے۔ مگر ظاہر ہے کہ جو نظام اور جو اقتدار، زندگی کے اجتماعی در و بست پر قابض ہو چکا ہو گا، وہ اس ذہنی بغاوت

سے متاثر ہو کر اپنا قبضہ اٹھا لینے سے رہا۔ وہ تو پوری مضبوطی اور عزم کے ساتھ بدستور اپنا سکہ چلاتا رہے گا، اور ملّت کے مسلمان ہونے کے باوجود اس پر ان اقدار، ان مصالح، ان افکار، ان نظریات اور ان احکام و قوانین کے تحت حکومت کرتا رہے گا جن کا کہ اس کی نامسلمان فطرت اور اس کی سیاسی مصلحت تقاضا کرے گی۔ آخر کار آنکھیں آہستہ آہستہ اس صورت حال کی عادی ہونے لگیں گی، جذبات کی بیقراری اور ذہنی بغاوت پر تھکاوٹ اور پھر افسردگی طاری ہونے لگے گی، اضطراب، احساسِ غم کی سطح پر آجائے گا، اور بغاوت کی آگ حسرت کی راکھ میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر یہ دور بھی ختم ہوگا، اور اب دینی حمیّت سے دل خالی ہونے شروع ہوں گے۔ 'غیر اسلام' سے طبیعتیں مانوس ہونے لگیں گی۔ ذہنی اور جذباتی لڑائی صلح اور رواداری سے بدلنے لگے گی، اور غیر اسلام سے مسلمان کی کوئی عملی مخالفت باقی نہ رہ جائے گی۔ ہوتے ہوتے چوتھا اور آخری دور آجائے گا جب وہ غیر اسلام 'خوب' بن جائے گا جو کبھی انتہائی ناخوب تھا۔ مسلمان اس نظام اور اقتدار کو، جو اس کے دین کو دیس نکالا دے چکا ہے یا کم سے کم یہ کہ جس نے اُسے خانہ قید کر رکھا ہے، سلامیاں دے گا، اس کی بارگاہ میں عزّت کا طالب ہوگا، اس کی چاکری میں فخر محسوس کرے گا۔ اس کی خیمہ برداری کا 'حق' حاصل کرنے کے لئے دوڑ پڑے گا وہ 'مسلمان'، ہوگا، مگر غیر اسلامی نظام کے خلاف زبان سے بھی کوئی اظہار ناگواری نہ کرے گا۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس کے احکام و مرضیات کے تحت ہی وہ اس دنیا کا نظام چلانے کا ذمّہ دار ہے، وہی اس کا مقتدر اعلیٰ اور اصل قانون ساز ہے، اسلام ایک مکمّل نظام حیات ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح اسی نظام کی پیروی پر موقوف ہے ـــــــــ یہ اور اسی طرح کے دوسرے بہت سے اونچے حقائق، مذہبی، اجتماعات میں زیب داستان کے طور پر بیان ہوتے رہیں گے، مگر دنیا کے وسیع

عملی میدان میں ملّت اپنی زندگی کی گاڑی اُس 'ازم' کی پٹڑی پر رواں دواں چلاتی رہے گی جسے ملک کے غیر اسلامی نظام اور کافر اقتدار نے اپنا 'دین' بنا رکھا ہوگا۔ ملّت کی موجودہ حالت اس حقیقت کا زندہ ثبوت بنی ہوئی ہمارے سامنے موجود ہی ہے، جس کے ہوتے ہوئے کسی نظری اور منطقی دلیل کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ واقعات کی اس واضح ترین گواہی کو ہوش کے کانوں سے سُنیئے، اور اندازہ کیجئے کہ باطل اقتدار اور غیر اسلامی نظام، ایمانی حمیت اور دینی حس پر کس طرح کی چوٹیں لگا سکتا ہے۔ اور چوٹیں لگاتے لگاتے اس پر کیسی سکتے کی، بلکہ موت تک کی حالت طاری کر دیا کرتا ہے۔

اسلامی اجتماعیت سے محروم زندگی جس مسلمان کے دین و ایمان پر ایسے سخت حملے کرتی اور انھیں ایسے عظیم خطرات میں ڈال دیتی ہے، سوچیے بھلا وہ کب تک اور کس حد تک سچّا مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ اس لئے ماننا پڑے گا کہ شیطان کی ہزار کوششوں پر اس کی یہ ایک کوشش بھاری ہے کہ مسلمان کو اجتماعی زندگی سے محروم کر دے۔ ایک ایک مسلمان کو اگر وہ الگ الگ شکار کرنا چاہے گا تو اسے اتنے ہی گڑھے کھودنے پڑیں گے جتنے کہ مسلمان ہوں گے۔ لیکن اگر وہ انتشار اور غیر اجتماعی زندگی کا گڑھا کھود لیتا ہے تو یہ اکیلا ایک ہی گڑھا ان کی بھاری اکثریت کے لئے کافی ہو جائے گا۔ اس لئے اگر 'جماعت' سے الگ یا محروم رہنے والوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا بے بس اور آسان شکار، فرمایا ہے تو یہ ایک ایسی تعبیر ہے جس سے بہتر تعبیر اس صورت حال کی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔

اجتماعی زندگی کے بیش بہا ثمرات

غیر اجتماعی زندگی تو دین و ایمان کے لئے ایسے شدید خطرات پیدا کر دیتی اور مسلمان کو شیطان کا صید زبوں بنا دیتی ہے، مگر اجتماعی زندگی ان کے لئے کیا ثابت

ہوتی ہے، یہ جاننے کے لئے ہادیٔ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنیے:۔

یَدُ اللّٰہِ عَلَی الْجَمَاعَۃِ (ترمذی جلد ۲) اللہ کا ہاتھ، جماعت پر ہوتا ہے

یعنی اجتماعی زندگی ہی وہ زندگی ہے جس میں مسلمان اللہ کی نوازشوں اور نصرتوں کے فی الواقع سزاوار بنتے ہیں۔

اگر یہاں بھی یہ سوال کیا جائے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اب یہ ایک غیر ضروری سوال ہوگا۔ کیونکہ غیر اجتماعی زندگی کے عملی نتائج اگر وہ سب کچھ ہیں، جن کا حال ہم ابھی جان چکے ہیں، تو اس کا مطلب واضح طور پر یہی ہے کہ اجتماعی زندگی کے ثمرات ٹھیک انہی کی ضد ہوں گے۔ اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت سے جو معاشرہ بے بہرہ ہوتا ہے وہ اگر[۱] غلط افکار و اعمال کو پروان چڑھاتا اور صالح افکار و اعمال پر خزاں کی کیفیت طاری کر دیا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان کے لئے بر و تقویٰ کی راہ دشوار سے دشوار تر ہوتی جاتی ہے، تو وہ معاشرہ، جو اس اجتماعیت سے بہرہ ور ہوگا، قطعاً ایک مختلف صورتِ حال کو وجود میں لائے گا، صالح افکار و اعمال کو پروان چڑھائے گا، باطل افکار و اعمال کو پنپنے سے روکے گا، نیک روی کی ترغیبیں دیتا رہے گا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے قدم آپ سے آپ نیکی اور خدا ترسی کی طرف اُٹھتے رہیں گے۔ اسی طرح اگر اُس معاشرے میں مسلمان اپنے دین کی ناقص پیروی ہی کے لئے مجبور رہتا ہے تو اس میں اسے ایسی کسی کوفت بھری مجبوری سے کوئی سابقہ پیش نہ آئے گا۔ علیٰ ہٰذا القیاس اگر[۳] اس کے اندر دینی حس اور ایمانی حمیت پر مسلسل ہتھوڑے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر دین و ایمان کو ایسی کسی جان لیوا آفت کا سامنا بالکل نہ کرنا پڑے گا۔ مختصر یہ کہ اجتماعی زندگی وہ زندگی ہوتی ہے جس کے اندر مسلمان اپنے مولیٰ کی طاعت و بندگی کا ٹھیک ٹھیک حق ادا کر سکتے

ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا بھی صرف یہی ہے کہ اس کی طاعت اور بندگی کا حق ادا کیا جائے۔ یہی اس کا مطالبہ ہے، اور اسی میں اس کی رضا ہے۔ اس طرح حقیقتِ واقعی یہ قرار پائی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پورا ہونا صحیح جماعتی زندگی پر موقوف ہے۔ پھر یہ جماعتی زندگی، اور صرف یہ جماعتی زندگی ہی، اسے محبوب کیوں نہ ہوگی؟ اور جو زندگی اسے محبوب ہوگی بدیہی بات ہے کہ اس کی رحمتوں، نوازشوں اور نصرتوں کا رُخ بھی اسی کی طرف ہوگا۔ معلوم ہوا کہ صحیح اجتماعی زندگی ہی میں دین و ایمان کو پوری پوری نشو و نما ملتی، اور مسلمان کی دنیوی و اخروی فلاح محفوظ رہتی ہے۔ سوچیئے، کتنے بیش قیمت ہیں اجتماعی زندگی کے یہ ثمرات! اور کتنی ضروری ہے اسلام اور اہلِ اسلام کے لئے یہ اجتماعی زندگی!!

گوشہ نشین بزرگوں کا مسئلہ

اس موقع پر واقعات کی بعض شہادتیں ذہن میں ایک الجھن پیدا کر سکتی ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ اسے بھی دُور کر لیا جائے۔

'الجھن' یہ ہو سکتی ہے کہ کتنے ہی بزرگانِ دین ہیں، جن کی زندگیاں اس بات کی تائید نہیں کرتیں۔ اس کے برخلاف وہ اس امر کا ثبوت مہیا کرتی ہیں کہ جماعتی زندگی سے بالکل کٹ کر بھی بندگی اور خدا پرستی کا اونچے سے اونچا مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں نے ایسی ہی زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود شیطان ان کی طرف رُخ کرنے کی بھی جرأت نہ کر سکا، چہ جائیکہ انھیں شکار کر لیتا۔

اس الجھن کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی کلیّہ ایسا ہوگا جس میں استثناء نہ ہو۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بات کا یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے، تو اس کا مطلب عموماً یہ نہیں ہوا کرتا کہ کبھی اس کے سوا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا، بلکہ

ایسا صرف غالب صورتِ حال کے پیشِ نظر کہا جاتا ہے، اور کہنے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لئے جب یہ فرمایا گیا کہ جماعتی زندگی سے علیٰحدگی اختیار کرنے والے کو شیطان بڑی آسانی سے شکار کر لیتا ہے، تو یہ در اصل بیانِ حقائق کے اسی معروف اسلوب میں فرمایا گیا، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ عموماً ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جہاں واقعات اس امر کی شہادت دینے کو تیار ہیں کہ بعض افراد جماعتی زندگی چھوڑ کر بھی بڑے خدا ترس اور عابد و زاہد گذرے ہیں، وہیں وہ اس حقیقت کی بھی منادی کرتے ہیں کہ ان 'بعض' افراد کے مقابلے میں 'لاکھوں' افراد ایسے ہوئے ہیں جو اس جماعتی زندگی سے محروم ہو کر اپنے دین کو ضروری حد میں بھی محفوظ نہ رکھ سکے، اور خدا کے مقابلے میں شیطان سے زیادہ قریب ہو رہے۔ اب مجموعی حیثیت سے دیکھئے کہ نفع اور نقصان کا میزانیہ کیا رہا؟ اور جماعتی زندگی کا وجود اور عدم وجود دونوں امتِ مسلمہ کے حق میں اپنی اپنی جگہ کیا ثابت ہوئے؟

جہاں تک دین کے احکام اور ہدایات کا تعلق ہے، وہ عام انسانیت، عام حالات اور عام حقائق کو پیشِ نظر رکھ کر دیئے گئے ہیں، نہ کہ مخصوص حالات اور مستثنیٰ افراد کو سامنے رکھ کر۔ اس لئے اجتماعی زندگی بسر کرنے کا جو حکم اس نے دیا ہے، عام انسانوں کے پیشِ نظر ہی دیا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے جو کچھ فرمایا ہے، عام صورتِ حال کو سامنے رکھ کر ہی فرمایا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب اس نے ایک بات فرمادی ہے تو اب وہ عوام اور خواص سبھی کے لئے واجب تسلیم ہو چکی ہے۔ کیونکہ شریعت کے احکام بلا تفریق سبھی کے لئے ہوتے ہیں، اور کوئی فرد بھی چاہے وہ کیسے ہی مخصوص رجحانات یا قوتوں کا مالک کیوں نہ ہو، ان کی پیروی کی ذمہ داریوں سے مستثنیٰ نہیں رہ سکتا۔

پھر یہ اعتراض یا شبہ اصلاً بھی غلط ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جماعتی زندگی سے کٹ کر

بھی لوگوں نے خدا پرستی کے اونچے اونچے مقامات حاصل کئے ہیں۔ لیکن یہ بات جماعتی زندگی کی اہمیت اور افادیت کے خلاف کوئی دلیل نہیں بن سکتی۔ کیونکہ اس سے یہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ یہ لوگ خدا پرستی کے جن اونچے مقامات پر پہنچے تھے، اجتماعی زندگی کے اندر وہ ان سے بھی زیادہ اونچے مقامات پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کے بخلاف امر حق یہ ہے کہ اگر صحیح اجتماعی زندگی کی اعانتیں اور برکتیں بھی ان بزرگوں کے شامل حال رہی ہوتیں تو وہ "اسلامیت" کے اور زیادہ بلند مقاموں پر فائز ہو گئے ہوتے۔ تنہائی کے گوشوں میں وہ زیادہ سے زیادہ فرشتوں کے درجے تک پہنچ سکے ہوں گے، لیکن اسلامی اجتماعیت کے ہنگاموں میں رہ کر وہ ابوبکرؓ و عمرؓ ہو گذرے ہوتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی زندگی سے دور رہ کر ایک شخص چاہے کچھ بھی بن جائے، لیکن معیاری طور پر وہ انسان نہیں بن سکتا جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا تاج کر اس دنیا میں بھیجا تھا، اور جسے فرشتوں کا بھی مسجود بنایا تھا۔

اسلامی اجتماعیت

مقصد اجتماع دنیا کا ہر منظم اجتماع اپنا کوئی نہ کوئی متعین مقصد رکھتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیئے کہ متعین مقاصد ہی اجتماعیتوں اور تنظیموں کو وجود میں لایا کرتے ہیں، اس لئے کوئی اجتماعیت بجائے خود مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ کسی مقصد کے حاصل کرنے کا صرف ذریعہ ہوا کرتی ہے، اور اس کی جو قدر و اہمیت بھی ہوتی ہے اسی مقصد کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر کسی تنظیم سے، پیش نظر مقصد کا حاصل ہونا صحیح معنوں میں متوقع ہو، تب تو اسے جو قدر و اہمیت بھی دی جائے کم ہے۔ لیکن صورت حال اگر یہ نہ ہو تو، چاہے یہ تنظیم سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہی کیوں نہ ہو، ایک حقیر تنکے کے برابر بھی قیمت نہ پا سکے گی۔

یہ بات اگر دوسری تمام اجتماعیتوں اور تنظیموں کے بارے میں ایک مسلمہ حقیقت ہے تو اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت کے سلسلے میں محض ایک خیال بن کر نہ رہ جائے گی۔ کوئی وجہ نہیں کہ اس کے معاملہ میں اس بدیہی اور مسلمہ اصولی حقیقت سے اختلاف کیا جا سکے۔ اس لئے عقل کہتی ہے کہ اس نے اپنے پیروؤں کو جس اجتماعیت، جس وحدت اور جس تنظیم کی ہدایت فرمائی ہے (۱)، سے مراد مطلق اجتماعیت، بے قید وحدت اور

تنظیم برائے تنظیم ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ لازماً ایک مخصوص قسم کی اجتماعیت، ایک خاص طرز کی وحدت، اور ایک بامقصد تنظیم ہی ہو گی، یقیناً کوئی نہ کوئی متعین مقصد ہو گا جس کی خاطر ہی لوگوں کو متحد اور منظم زندگی بسر کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے، نیز یہی مقصد وہ چیز ہو گی جو مسلمانوں کی کسی اجتماعیت اور تنظیم کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ اسلامی اجتماعیت اور تنظیم ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس مقصد کے حاصل ہونے کا واقعی ذریعہ بن سکتی ہو تب تو اسے اسلامی اجتماعیت، اور اللہ و رسولؐ کی پسندیدہ تنظیم قرار پانے کا حق ہو گا، اور دینی حیثیت سے وہ اس اہمیت کی مالک ضرور تسلیم کی جائے گی جس کی نشاندہی پچھلے اور آنے والے صفحات کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقتِ واقعی اگر یہ نہ ہوئی، اور مسلمانوں کا یہ تنظیمی قافلہ اس مقصد کی طرف بڑھتا دکھائی نہ دیا تو اسے اسلامی اجتماعیت کہلانے کا کوئی حق نہ ہو گا، نہ اسے ان احکامِ دین کی پیروی سمجھا جائے گا جو ملی اجتماعیت اور تنظیم کے بارے میں دئے گئے ہیں۔ اور اگر خدانخواستہ معاملہ اس حد سے بھی آگے بڑھا ہوا ہو، مسلمانوں کی یہ تنظیم اپنے بنیادی فلسفے اور اپنے فطری مزاج ہی کے اعتبار سے کچھ ایسی واقع ہوئی کہ اس سے اُلٹی اسلامی اجتماعیت کے اصل مقصد کی راہ رندھتی ہو، اور اس کے ثمرات اس مقصد کے بجائے کسی اور ہی کی متاعِ مطلوب بنتے ہوں تو یہ اگرچہ 'مسلمانوں' کی تنظیم ہو گی، مگر اسلام کے حق میں ایک لعنت سے کم نہ ہو گی، اور اس کے بارے میں اس کی خواہش صرف یہ ہو گی کہ اسے توڑ دیا جائے، اس کی موجودہ بنیادیں ڈھا دی جائیں، اور اس کی جگہ وہ تنظیم بپا کی جائے جس سے اس کا مقصدِ اجتماع پورا ہوتا ہو۔

وہ مقصد کیا ہے جس کے لئے اسلام نے اپنے پیروؤں کو منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ سوال دراصل یہ سوال ہے کہ خود ان پیروانِ اسلام کا بحیثیت

ایک ملت کے، مقصد وجود اور فریضہ منصبی کیا ہے؟ کیونکہ کسی ملت کا مقصد وجود یا فریضہ منصبی ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کے لئے وہ ملت، بنتی اور ایک متحد و منظم گروہ کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ اس لئے ملت اسلامیہ کا مقصد وجود اور فریضۂ منصبی معلوم کر لیجئے، اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت کا مقصد واضح ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں مختلف مواقع پر جو کچھ فرمایا ہے، وہ یہ ہے:۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ۔ (بقرہ)

اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے تمام لوگوں پر (حق کے) شاہد رہو۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران)

تم ایک بہترین امت ہو، جسے دوسرے سارے انسانوں کے لئے برپا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو۔

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ۔ (شوریٰ)

اس نے تمہارے لئے وہ دین مقرر فرمایا ہے جس کی تلقین اس نے نوحؑ کو کی تھی اور جس کی وحی (اے محمدؐ!) ہم نے تم پر کی ہے... (اس ہدایت کے ساتھ) کہ تم اس دین کو قائم کرو۔

یہ تینوں چیزیں شہادتِ حق[1]، امر بالمعروف و نہی عن المنکر[2] اور اقامتِ دین[3] دراصل ایک ہی معنی و حقیقت کے ترجمان ہیں، اور ان کا یہ لفظی اختلاف اسی ایک معنی کے تین خاص رخوں کو نمایاں کرنے کے لئے ہے۔

قرآن حکیم کے ان بیانوں سے بالکل واضح طور پر معلوم ہوگیا کہ وہ فریضہ یا مقصد، جس کے لئے مسلمان اس زمین پر ایک جماعت کی حیثیت سے موجود، اور ایک امت کی حیثیت سے مامور ہیں، اللہ کے دین کی اقامت اور شہادت ہے۔ اس لئے انہی بیانوں سے بالواسطہ یہ بات بھی واضح ہو رہی کہ اسلامی اجتماعیت کا مقصد اقامتِ دین، امر بالمعروف اور شہادتِ حق کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ صرف یہی وہ مراد و مطلوب ہے جس کی خاطر مسلمانوں کو ایک منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے کی اتنی تاکیدی ہدایتیں دی گئی ہیں، اور ان کے اندر اس منظم اجتماعیت کے شعور کو زندہ و بیدار رکھنے کے لئے اتنے غیر معمولی اہتمامات کئے گئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مسلمان کسی اور غرض سے ہرگز جمع نہیں ہو سکتے، کوئی اور مقصد انھیں اکٹھا کرنے کا حق بالکل نہیں رکھتا کسی اور مہم کی خاطر ان کی تنظیم حرکت میں آ ہی نہیں سکتی جس طرح یہ اسلامی زندگی نہیں بلکہ جاہلی زندگی ہے کہ مسلمان منتشر اور بن سری فوج بنی رہیں، اسی طرح یہ بھی سرتاسر جاہلیت ہی ہے کہ وہ دینِ حق کی علم برداری کے سوا کسی اور غرض سے متحد و منظم ہوں۔ اس لئے ان کی کوئی اجتماعیت اور تنظیم اس مقصد سے جس قدر متعلق اور قریب ہوگی، بس اسی قدر وہ اسلامی ہوگی، اور جس قدر اس سے دور اور بے تعلق ہوگی اس قدر لازماً وہ غیر اسلامی ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر اس کی یہ دوری اور بے تعلقی بنیادی اور فطری قسم کی ہوئی تو وہ یکسر غیر اسلامی اور خالص جاہلی اجتماعیت ہوگی، وہ اہلِ ایمان کی کافرانہ تنظیم ہوگی، وہ ایک ایسی جماعت ہوگی جس کے اوپر خدا کا ہاتھ ہرگز نہ ہوگا۔

شیرازۂ اجتماع اسلامی اجتماعیت کے مقصد کا یہ تعین اس کے شیرازے کا بھی تعین کر دیتا ہے۔ اگر اس اجتماعیت کا مقصدِ وحید صرف اللہ کے دین کی اقامت اور شہادت ہے، تو یہ اس بات کا بھی فیصلہ ہے کہ اس اجتماع کا مرکز

صرف یہی دین، اور صرف یہ دین ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اہلِ ایمان کو ایک متحد و منظم گروہ بن کر رہنے کی ہدایت دیتے وقت جو الفاظ استعمال کئے ہیں وہ یہ ہیں:۔

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰہِ جَمِیْعًا ۥ وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۥ (آل عمران)	تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑلو، اور ٹولیوں میں نہ بٹے رہو۔

یہ ارشادِ ربانی جس طرح اس باب میں بالکل صریح ہے کہ سارے مسلمانوں کو باہم جڑا ہوا رہنا چاہیئے، اسی طرح اس بارے میں کچھ کم صریح نہیں ہے کہ ان کو جوڑنے والی چیز صرف 'اللہ کی رسی' ہو۔ معلوم ہوا کہ قرآن نے اہلِ ایمان کو جس متحد و منظم اجتماعیت کا حکم دیا تھا اس کے لئے ناگزیر ٹھیرایا تھا کہ اس کی ہر اکائی اپنے 'کل' سے صرف اللہ کی کتاب کے رشتے سے، اور محض اس کے دین کی خاطر آکر ملی اور جڑی ہو۔ اس کے سوا اس 'کل' کو 'کل' بنانے والا، اور اس کے اجزاء کو آپس میں جوڑنے والا کوئی اور رشتہ نہ ہو۔

ہدایت الٰہی کے اس متن کی شرح معلوم کرنا چاہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں۔ یہ عمل، جیسا کہ ہر صاحب نظر جانتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ آپؐ نے لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا، آخرت یاد دلائی، اور ایک خدا کی بندگی کی دعوت دی۔ پوری زندگی یہی کرتے رہے۔ جو اس دعوت کو مان لیتا، وہ اسلامی جماعت و اجتماعیت کا رکن بن جاتا، خواہ اس کی نسلیت، اس کی وطنیت، اس کی رنگت اور اس کی زبان کچھ بھی ہوتی۔ اور جو اسے نہ مانتا وہ اس جماعت کے قریب بھی نہ پھٹک پاتا، چاہے وہ قریشی اور ہاشمی ہی کیوں نہ ہوتا۔ جس طرح اس دعوت کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی جس کی طرف آپ نے کبھی کسی کو بلایا ہو، اسی طرح اس رشتے

کے سوا اور کوئی رشتہ بھی نہ تھا جس کے ذریعے کسی کو 'اُمت مسلمہ' سے آجڑنے کی آپ نے کوئی گنجائش رکھی ہو۔ ایسی کسی گنجائش کا کیا سوال، آپؐ نے تو اس طرح کی اجتماعیتوں اور جتھہ بندیوں کے خلاف انتہائی سخت الفاظ کہے ہیں۔ چنانچہ 'الجماعۃ' یعنی صحیح اسلامی اجتماعیت سے پوری طرح وابستہ رہنے کی تلقین کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے کہ:

وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ	اور جس نے 'جاہلیت' کی پکار پر لوگوں
فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ	کو بلایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگرچہ
وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔	روزے رکھتا، نمازیں پڑھتا اور اپنے

(احمد و ترمذی، بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الامارۃ) آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔

'جاہلیت' کے معنی ہیں اسلام کی ضد ـــ یہ اتنی ہی واضح حقیقت ہے جتنی یہ بات کہ شرک 'توحید' کی ضد ہے۔ اس لئے ہر وہ پکار 'جاہلیت' کی پکار ہوگی جو اسلامی نہ ہو، جس کو قرآن حق کی پکار نہ تسلیم کرتا ہو، جسے رسولِ خدا کی زبان سے کبھی بلند ہوتے نہ سنا گیا ہو، اور جسے اللہ کے دین میں جواز کی سند حاصل نہ ہو۔ اسلام نے ایک منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے، اور غیر جماعتی زندگی سے سخت بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص لوگوں کو اس اجتماعی نظم سے آزادی اختیار کر لینے کی طرف بُلاتا ہے تو یہ ایک کھُلا ہوا جاہلی بلاوا ہوگا۔ اسی طرح قرآن نے تمام مسلمانوں کو 'اللہ کی رسی' کے شیرازے سے منسلک ہو رہنے کی وصیت فرمائی ہے۔ لہٰذا اگر اس کے بجائے کسی اور رشتے کو مرکز بنا کر انھیں اکھٹے ہونے کی دعوت دی جائے گی تو یہ قطعاً ایک جاہلی دعوت ہوگی، خواہ وہ خون کا، وطن کا، زبان کا، رنگ کا، غرض کوئی سا بھی رشتہ ہو۔ اس لئے حدیث رسولؐ میں جو دہشت بھری تنبیہ فرمائی گئی ہے، قدرتی طور پر اس کا دائرۂ اطلاق

بہت وسیع ہے، اتنا ہی وسیع جتنا کہ 'جاہلیت' کا دائرہ وسیع ہے، اور اس دائرے میں جہاں دوسری چیزیں داخل ہیں وہاں یہ بات بھی داخل ہی ہے، اور شاید سب سے نمایاں طور پر داخل ہے، کہ مسلمانوں کو کسی ایسے 'کلمے' پر جمع ہونے کی، کسی ایسے رشتے سے آبندھنے کی، اور کسی ایسے مرکز پر اکٹھے ہوجانے کی دعوت دی جائے جو اسلامی نہ ہو یعنی اسلام نے اسے نوعِ انسانی کے درمیان امتیاز کی کوئی بنیادی اور حقیقی وجہ نہ تسلیم کیا ہو۔

ایک اور موقع پر اسی حقیقت کے سمجھانے کے لئے یہ الفاظ استعمال کئے گئے ہیں:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰی عَصَبِيَّةٍ — نہیں ہے وہ ہم میں سے جس نے لوگوں کو کسی 'عصبیت' کی طرف بلایا۔ (ابوداؤد، کتاب الادب)

'کسی عصبیت کی طرف بلایا'، یعنی اسلام کی خالص عقلی اور اعتقادی بنائے اجتماع کو چھوڑ کر مسلمانوں کو ان نسلی یا وطنی، لسانی یا لونی تعصبات میں سے کسی تعصب پر جمع کرنے کی کوشش کی جن پر خدا فراموش اور مادیت کی غلام قومیں بالعموم جمع ہوا کرتی ہیں۔

یہ ارشادِ نبویؐ بھی اس امر کی واضح شہادت ہے کہ اسلام اور 'کسی عصبیت کی طرف دعوت'، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔

غرض جاہلی پکار اور 'عصبیتی دعوت' ایک نجاست ہے، اور اسلام کا ذوقِ لطیف اسے ایک لمحے کے لئے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب بھی کبھی ایسا ہوا کہ اغوائے شیطانی کے تحت کسی مسلمان کی زبان سے اس طرح کی کوئی بات نکل گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فوری نوٹس لیا، اور ذہنوں کو اس گندگی کے اثر سے پاک کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کی پشت پر لات مار دی۔ انصاری نے "يَا لَلْاَنْصَارِ" (دوڑو اے انصار!!) کی صدائے فریاد بلند کی۔ جواب میں مہاجر نے بھی "يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ" (پہنچو اے مہاجرو!)

کا نعرہ لگایا۔ آپؐ کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچے تو فرمایا:

مَا بَالُ دَعْوٰی جَاهِلِيَّةٍ؟ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ۔ (یہ کیا جاہلیت کی پکار تھی؟ دور رہو اس سے کیونکہ یہ بڑی گندی چیز ہے)

(بخاری جلد دوم، کتاب التفسیر)

ظاہر ہے کہ "یَا لَلْاَنْصَارِ" اور "یَا لَلْمُهَاجِرِیْنَ" کے الفاظ، جو دراصل نسلی اور وطنی نعرے تھے، صرف ایک وقتی جھگڑے کے سلسلے میں زبانوں سے اچانک نکل آئے تھے۔ کسی سوچے سمجھے فلسفے اور نظریئے کے تحت کسی مستقل جماعت سازی کی دعوت نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی رسولِ خدا کو یہ الفاظ اتنے ناگوار گزرے گویا یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ غلاظت کے ٹکڑے اور عفونت کے بھبکے ہیں، جنھیں کسی مسلمان کے منہ سے ہرگز نہ نکلنا چاہیئے، اور جنھیں ایمانی ذوق کی پاکیزگی ایک لمحے کے لئے بھی برداشت نہیں کرسکتی۔

اگر "جاہلیت" اور "عصبیت" کی طرف بلانے والے کا وجود، اسلامی معاشرے کے لئے 'بالکل ہیچ' ہے اور وہ 'جہنم کا ایندھن' ہے تو وہ شخص بھی جو اس کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے، ملّت کا سرمایہ اور جنّت کا مہمان نہیں بن سکتا۔ عقل اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کی بھی وہی حیثیت ہو جو اس جاہلیت اور عصبیت کے داعی کی بتائی گئی ہے۔

چنانچہ آنحضرتؐ نے جہاں "لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰی عَصَبِيَّةٍ" فرمایا ہے، وہیں اس فیصلے کا بھی اعلان کردیا ہے کہ:

وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰی عَصَبِيَّةٍ۔ اور نہیں ہے وہ ہم میں سے جس نے کسی عصبیت کے تحت جنگ کی، اور نہیں ہے وہ ہم میں سے جس نے کسی عصبیت کی خاطر جان دی۔

غرض دین کے سوا، دنیا کا کوئی مفاد، کوئی تعلق، کوئی اشتراک اور کوئی رشتہ ایسا نہیں جس پر مسلمان بحیثیت مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہوں، اور جو اسلامی اجتماعیت کا شیرازہ بن سکتا ہو۔ ایسی کسی چیز پر اگر مسلمان اکٹھے ہوں تو اس اجتماع کو جو چاہے کہہ لیجئے، لیکن اسلامی اجتماع ہرگز نہ کہہ سکیں گے۔ مذکورہ بالا نصوص سے یہ حقیقت آئینہ کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔

طریقِ اجتماع

اب اس بحث کا صرف ایک گوشہ اور باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ عملاً یہ اجتماعیت وجود میں کس طرح آتی ہے؟ ویسے تو گذشتہ دونوں امور کی وضاحت کے بعد اس سوال کا جواب معلوم کر لینے کے لئے قیاس اور اندازہ بھی بالکل کافی ہے، مگر مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر مناسب یہی ہوگا کہ اس بارے میں بھی دین کی صریح ہدایتوں ہی پر اپنے اطمینان کی بنیاد رکھی جائے، نہ کہ صرف قیاس اور اندازے پر۔ اس غرض کے لئے جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے کہ اس نے سورۂ آل عمران میں مسلمانوں کو ایک منظم اجتماعی زندگی بسر کرنے کی جو جامع ہدایت دی ہے اس کا آغاز ان لفظوں سے ہوا ہے:۔

یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا	اے ایمان والو! اللہ کا ٹھیک ٹھیک
اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ	تقویٰ اختیار کرو، اور تمہیں موت
وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ	نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ
مُسْلِمُوْنَ۔	کے اطاعت گذار ہو۔

اس کے بعد اور "کہہ کر" اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑے رہنے "کی وہ بات فرمائی گئی ہے جس کا حوالہ پچھلی بحث میں ابھی گذر چکا ہے۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہوا کہ ان لفظوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ اس ہدایت کی پہلی شق ہے، اور بعد کے لفظوں میں

اس کی جو دوسری شق ارشاد ہوئی ہے اس کا وجود اس پہلی کے وجود پر منحصر ہے یعنی جس طرح اسلامی اجتماعیت ظہور میں نہیں آسکتی جب تک کہ اللہ کا دین ہی اس کا شیرازہ نہ ہو، اسی طرح دین مسلمانوں کی اجتماعیت کا شیرازہ ہرگز نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ فی الواقع ایمان والے نہ ہوں، تقوٰی ان کے سینوں میں گھر نہ کئے ہو، اور اسلام (اللہ کی اطاعت گذاری) میں وہ سرگرم عمل نہ ہوں۔ اس اجتماعیت کا جزو بننے، جزو بنانے اور جزو باقی رہنے کی یہ، اور صرف یہی لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص اس جماعت کا رکن بننے کا اہل نہیں ہوسکتا، نہ اسے اس کا رکن بنایا جاسکتا ہے۔ جس شخص کے اندر یہ صفتیں جتنی ہی پختہ ہوں گی وہ اس جماعت کا اتنا ہی اچھا اور قابلِ اعتماد جزو ہوگا، اور اسی قدر زیادہ صحیح طریقے سے اس کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ اور جو ان باتوں میں جتنا ہی خام ہوگا جماعت کے ساتھ اس کی وابستگی بھی اتنی ہی ناپائیدار اور ناقابلِ اعتماد ہوگی۔

پھر اس امر واقعی کا تقاضا جس طرح یہ ہے کہ صرف انہی لوگوں کو اس جماعت کا رکن مانا جائے جو اللہ کے دین پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی پیروی کا عہد کریں، اسی طرح اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس کے رکن بن چکے ہوں ان کے اندر ان صفات کے پروان چڑھانے اور پروان چڑھاتے رہنے کا پورا پورا اہتمام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی جس ہدایت کا ہم اس وقت جائزہ لے رہے ہیں وہ صرف اتنے ہی لفظوں پر ختم نہیں ہوگئی ہے، جن کے حوالے اوپر آچکے ہیں، بلکہ آگے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ	اور چاہیئے کہ تم میں وہ گروہ ہو جو بھلائی کی طرف بلاتا، نیکی کا حکم دیتا اور

وَ یَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ بُرائی سے روکتا رہے

یہ دراصل اس ہدایت کی تیسری اور آخری شق ہے، جو ایک پہلو سے پہلی شق کا تکملہ بھی ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ 'حبل اللہ' کے مرکز پر اکٹھے ہونے سے اہل ایمان کی جو جماعت وجود میں آئے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دائرے کے باہر بھی اور اس کے اندر بھی، 'خیر کی دعوت دیتی رہے' 'معروف کا امر' کرتی رہے'، اور جہاں بھی ایمان، اسلام اور تقویٰ کے تقاضوں کو پامال ہوتے دیکھے، روک بن کر، سامنے کھڑی ہو جائے۔ صرف اسی شکل میں اس بات کی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اس جماعت کے افراد اُن صفتوں کے فی الواقع حامل باقی رہیں گے جن کا پایا جانا اس جماعت کی رکنیت کی بنیادی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک فرض تزکیہ بھی تھا، اور آپؐ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح اس بات کے ذمہ دار بنائے گئے تھے کہ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں اور جو افراد اُسے قبول کر لیں اُنھیں اللہ کی آیتیں سُنائیں، 'کتاب' (احکامِ الٰہی) کی تعلیم دیں، اور 'حکمت' (روحِ دین) سکھائیں' (یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِكَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَ الۡحِكۡمَةَ) اسی طرح اس بات کے بھی ذمہ دار بنائے گئے تھے کہ اس دعوت کے قبول کر لینے والوں کے علم اور عمل اور اخلاق میں جو خامیاں پائیں ان کی اصلاح کرتے رہیں' (وَ یُزَكِّیۡهِمۡ، بقرہ) جو کچھ آپؐ کے فرائضِ منصبی میں داخل تھا، ممکن نہیں کہ آپؐ کا عمل ذرہ برابر بھی اس سے مختلف ہوتا۔ چنانچہ تاریخ کی پیشانی پر ہر شخص اِس اُبھری ہوئی حقیقت کو نمایاں دیکھ رہا ہے کہ 'امت مسلمہ' کی تشکیل کے سلسلے میں آپؐ نہ تو اس سے کم کسی بات پر راضی ہوئے، نہ اس سے

زیادہ کسی چیز کے طالب بنے۔ آپؐ اللہ کے بندوں کو اسی کی بندگی کی طرف بلاتے۔ جو لوگ اِس دعوت پر لبیک کہتے صرف انہی کو امّت کا جزو بناتے۔ اور جن لوگوں کو امّت کا جزو بنا چکتے انھیں اپنے دامنِ تربیت میں لے لیتے۔ یعنی ان کے اندر ایمان، اسلام اور تقویٰ کا جوہر پروان چڑھاتے رہتے۔ یہی سب کا سب وہ کارِ نبوت تھا جس کے نتیجے میں اسلامی اجتماعیت اور امّتِ مسلمہ وجود میں آسکی۔